

غم حسین

اور

ترکیہ نفس

شیر بلگرامی

نذر

یہ کتابچہ اللہ کے اُس نورِ مجسم کی نذر ہے جس کا
انتظار غمِ حسینؑ میں رونے والی ہر آنکھ کر رہی ہے۔

شبیر بلگرامی

غمِ حسینؑ

اور

تزکیہٴ نفس

شبیر بلگرامی

بسم اللہ الرحمن الرحیم
(بسم اللہ الرحمن الرحیم)

ایڈیشن: دوم
سن اشاعت: ۱۴۰۶ھ
تعداد: ۱۰۰۰

- ۱۔ کیونکہ
- ۲۔
- ۳۔
- ۴۔
- ۵۔
- ۶۔
- ۷۔
- ۸۔
- ۹۔
- ۱۰۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

غم حسین اور تزکیہ نفس

واقعہ کربلا کے متعلق سب سے پہلے تو یہ طے ہو جانا چاہئے کہ امام عالی مقام اپنے اور اپنے اعزہ و انصار کے لئے ہلاکت و تباہی کے اس راستہ کا انتخاب کرنے میں آزاد تھے یا مجبور۔ یعنی آپؑ نے شہادت برضا و رغبت قبول کی یا ایک سفاک حکمران کے سامنے انھوں نے خود کو حالات سے مجبور ہو کر ہلاکت و تباہی کے حوالہ کر دیا۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ وہ مجبور تھے اور ایک ظالم حکمران کے ہاتھوں موت سے بچ ہی نہیں سکتے تھے تو ہمارا یہ مفروضہ تو دین کی بنیادیں ہی ہلا دے گا اس لئے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ ان اللہ مع الصبرین۔ ان اللہ مع المتقین۔ یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ پھر اسی کتاب میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین یعنی تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو گے۔

تو اب سوال یہ پیدا ہو گا کہ امام عالی مقام صابرین، متقین اور مومنین میں سے تھے یا نہیں تھے؟ اگر نہیں تھے تو پھر نبی کریم صلعم کا ان کے متعلق یہ اعلان کہ الحسن والحسین سید شباب اہل

الجنة، نعوذ بالله فهو جائز گا۔ یہ خیال تو تصویر رسالت ہی کو ملیا میٹ کر دے گا اور کوئی مسلمان اس خیال سے اتفاق کرنے پر آمادہ نہ ہو گا۔

لہذا، لامحالہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ امام عالی مقام صابرین، متقین اور مومنین میں سے تھے۔ اگر تھے تو اللہ اُن کے ساتھ تھا۔ اگر ساتھ تھا تو پھر اسے قرآن میں کیا ہوا اپنا وعدہ وفا کرنا چاہئے تھا۔ لیکن ہمیں اس وعدہ وفائی کی کربلا میں کہیں کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ تو پھر کیا ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور وہ امام عالی مقام کو بے یار و مددگار و زنج ہوتا ہوا دیکھتا رہا۔ یہ بھی ایک ایسی صورت حال ہے جسے کوئی مسلمان کسی طور ماننے پر تیار نہ ہوگا۔ اس سے تو خدا کی خدائی کا تصور ہی کا لدم ہو جائے گا۔ بھلا ایسے خدا کو کون مانے گا جو وعدہ تو کرتا ہے، نباہتا نہیں ہے۔ جو اپنے صابر، متقی اور مومن بندوں کو ظالم، جابر اور بے ایمان بندوں کے ہاتھوں مروادیتا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ یہ سارا سانحہ ایک بے بس اور خاموش تماشائی کی طرح دیکھتا رہتا ہے اور اُن کی کسی طرح کوئی مدد نہیں کر پاتا جن کی مدد کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ نہیں۔ یہ بات بھی دل نہیں مانتا۔ عقل سلیم اسے تسلیم نہیں کرتی۔ عقل کہتی ہے کہ اللہ بھی حق ہے اور اس کا رسول بھی حق ہے۔ اس صورت حال میں ہم اگر اللہ کی الوہیت اور رسول اللہ کی رسالت کو بچا سکتے ہیں تو بس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ امام عالی مقام نے شہادت برضا و رغبت قبول کی۔

جیسے ہی ہم یہ کہیں گے ویسے ہی ہمارے اس بیان سے بہت سے دوسرے شکوک و شبہات سراٹھائیں گے اور کئی دوسری پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ مثلاً بھلا یہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی کہ اللہ کی پوری تائید اور حمایت تو حاصل ہے مگر ہم مصیبتیں جھیلیں گے اور مر مٹیں گے۔ یہ فیصلہ نعوذ باللہ کیا خود کشی کے مترادف نہیں ہوگا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خود تو خود،

اپنے تمام صحابیوں، رشتہ داروں، کڑیل جوانوں اور معصوم نونہالوں کو بھی کٹوا دیں گے۔ اور یہ سب کون کرے گا؟ نواسہ رسولؐ؟ معصوم امامؑ؟ جنت کے جوانوں کا سردار؟ آغوشِ رسولؐ کا پروردہ؟ بتولِ عذرا کا تربیت کردہ؟ نہیں۔ نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان کسی صورت یہ مان ہی نہیں سکتا۔ اس سے تو امامت کی بنیاد ہی ہل جائیگی۔

تو پھر کیا کریں؟ حقیقت کیسے معلوم ہو؟

آئیے درِ رسول پر چلتے ہیں۔

پہلے تو یہ دیکھیں کہ بعثت رسول کا مقصد کیا تھا؟ آپ ہم گنہگاروں کے درمیان کس مقصد کے حصول کے لئے بھیجے گئے تھے۔ قرآن حکیم کی بہت سی آیات بتاتی ہیں کہ آپ صلعم کی رسالت کا اہم مقصد ”نفوس انسانی کا تزکیہ کرنا تھا۔“

مثلاً سورہ جمعہ کی آیت نمبر ۲۔

”وهو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و

یز کیہم۔۔۔۔۔“

(سورۃ جمعہ - آیت - نمبر : ۲)

ترجمہ:- ”وہی ہے جس نے اُمّیّین میں انھیں میں سے رسول بھیجا جو ان پر

ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا ترجمہ کرتا ہے۔۔۔۔۔۔

مناسب ہوگا اگر آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس منزل پر یہ دو باتیں سمجھ لیں۔ اول یہ کہ

نفس کیا ہے اور دوم یہ کہ یہ ہوش میں ہے یا بیہوش ہے؟

دیکھئے اگر میں کسی سے پوچھوں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہے گا۔ ”میرا نام یہ ہے“

پھر پوچھوں کہ آپ گرم یا ٹھنڈا کیا پینا پسند کریں گے؟ تو وہ کہے گا ”گرمی ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ شربت پیوں“۔ مگر یہی شخص جب مر جاتا ہے تو میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا

حالانکہ وہ وہی ہے اور اس کا جسم اور دل بھی وہی ہیں۔ اگر اس کا جسم اور دل ہی درحقیقت اس کی ”میں“ ہوتا تو وہ اب بھی جواب دیتا مگر اس کی ”میں“ اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ وہ مرچکا ہے۔ یہی ”میں“ نفس ہے۔ یہاں یہ نکتہ ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ نفس روح نہیں ہے۔ نفس کے لئے موت ہے مگر روح کے لئے موت نہیں ہے۔

(۱) یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسنؑ سے

کہ جاں مرقی نہیں مرگ بدن سے

(۲) فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا

ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے

اقبالؒ

انسان کے مادی جسم کے اندر نفس، گیس کا ایک جسم ہے جو مادی جسم میں اس طرح سرایت کئے ہوئے ہے جس طرح پانی میں بھیگے ہوئے کسی کپڑے کے ہر ریشہ میں پانی سرایت کئے ہوئے ہوتا ہے۔ نفس مادی التہاد، پست، حقیر اور ذلیل ہے جبکہ روح قدسی الاصل، رفیع الدرجات اور پاکیزہ ہے۔ نفس ہمیشہ پست اور مادی خواہشات کو جنم دیتا ہے جبکہ روح ہمیشہ عالم قدس میں بلند سے بلند تر ہونا چاہتی ہے۔ مختصر یہ کہ وہ سب کچھ جو ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر پستی کی طرف کھینچتا ہے اسی نفس کی وجہ سے ہے جس کی جڑیں مادے اور مادی اشیاء میں پیوست ہیں۔ نفس میں ان مادی اشیاء کے حصول کی تحریک دو طرح کے محرکات سے ہوتی ہے۔ ایک داخلی محرکات ہوتے ہیں اور دوسرے خارجی۔ داخلی محرکات سے بھوک، پیاس اور نیند کا احساس ہوتا ہے۔ اس احساس سے کھانے، پینے اور سونے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔

داخلی محرکات سے پیدا ہونے والی ان خواہشات کو قرآن میں ”شہوات“ کہا گیا ہے۔ خارجی محرکات مثلاً کوئی خوش نمائل، کوئی چاند سا چہرہ، چمکتے اور دھکتے ہوئے زیورات اور جواہرات وغیرہ۔ یہ محرکات ان اشیاء کو جائز و ناجائز ہر طریقہ سے حاصل کر لینے کی شدید خواہش پیدا کرتے ہیں۔ خارجی محرکات سے پیدا ہونے والی ان خواہشات کو قرآن میں ”ہوئی“ کہا گیا ہے۔

یہ شہوات و هوئی اسی طرح شمار سے باہر ہیں جس طرح ان کے داخلی اور خارجی محرکات شمار سے باہر ہیں۔ ان کو نہ گنا جاسکتا ہے نہ ان کی کوئی حد مقرر کی جاسکتی ہے۔ ان کی لہریں ہر لمحہ نفس پر اُمنڈ اُمنڈ کر آتی ہیں اور اُس کو اپنی گرفت میں رکھتی ہیں۔ نفس ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان خواہشات کی تکمیل فی الفور کی جائے اور اس عمل میں عقل کو دخل دینے کی نہ مہلت دی جائے اور نہ اجازت۔ المیہ یہ ہے کہ یہی نفس جو پست اور مادی خواہشات کی گرفت میں ہے ہم پر ہر آن حکم چلا رہا ہے اور ہم بے بس محکموں کی طرح اس کے ہر حکم کو بے چون و چرا اور بے سوچے سمجھے پورا کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تو صرف ذات باری ہی کا حق ہے کہ اس کے ہر حکم کو بے چون و چرا اور بے سوچے سمجھے پورا کیا جائے اس لئے کہ وہ عقلِ کل کا خالق اور ہمارا حافظ و نگہبان ہے۔ ہم اس کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ وہ حق و قیوم ہے۔ اس پر اونگھ اور نیند طاری نہیں ہوتی۔ نہ ہی وہ شہوات و هوئی کی گرفت میں آکر مغلوب ہوتا ہے۔ وہ ہمارا محافظ و ناصر و نگہبان ہے مگر ہم نے اس کا مرتبہ و مقام نفس کو دیدیا ہے اور اس کو اپنا حاکم اعلیٰ بنا لیا ہے۔ یہی شرک اور نفس کی نجاست ہے۔ اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۚ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝

(سورۃ الفرقان۔ آیت نمبر: ۴۳)

ترجمہ:- اے نبیؐ کیا آپ اے دیکھتے ہیں جس نے اپنی ہوائے نفس (حقیر خواہشات) ہی کو اپنا الہ بنالیا ہے آپ اس کی وکالت کیسے کر سکتے ہیں۔

حضرت علیؑ کا فرمان ہے کہ:

”إِنَّ أَكْبَرَ مَعْبُودٍ عُبدَ فِي الدُّنْيَا الْهَوَىٰ“

ترجمہ:- وہ سب سے بڑا معبود جس کی دنیا میں پرستش کی جاتی ہے ہوائے نفس ہے۔

تو یہ ہے نفس اور یہ ہے ہمارے ساتھ اُس کا رویہ۔

اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ نفس جو ہم پر ایسے جاہرانہ احکامات جاری کر رہا ہے، ہوش میں بھی ہے کہ بیہوش ہے۔

نفس کے پاس پانچ حواس ہیں جن کے ذریعہ یہ مادی اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے یعنی دیکھنا، سنانا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ اس کے پاس ایک ناپیدہ کنارہ وسیع و عریض خفی گودام ہے جس میں اس نے ہر دیکھی، سنی، سونگھی، چکھی اور چھوئی ہوئی چیز کا ریکارڈ جمع کیا ہوا ہے اور ہر آن ہر نئے علم کو اس میں ذخیرہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ بعد میں جب کوئی چہرہ یا نقش، آواز، بو، مزہ یا شے سامنے آتی ہے یا اس کا حوالہ دیا جاتا ہے تو نفس اپنے اسی گودام میں جاتا ہے اور اس میں پہلے سے ذخیرہ کئے ہوئے ریکارڈ کو کھنگالتا ہے اور سینکڑوں ہزاروں حصہ یا اس سے بھی کم میں سامنے والی چیز کو پہلے سے ذخیرہ شدہ چیز سے ملا کر بجلی جیسی تیزی کے ساتھ سمجھتا چلا جاتا ہے کہ یہ، یہ ہے۔ اور یہ، یہ ہے۔ اس عمل کی سرعت کا اندازہ کسی مقرر کے منہ سے ابلتی ہوئی تقریر کے الفاظ کے سیلاب میں نفس کے ہر لفظ کے مفہوم کو پرانے ریکارڈ کے حوالہ سے بلاتامل اور بہ آسانی سمجھتے چلے جانے سے کیا جاسکتا ہے۔

اب یہ غور کیجئے کہ یہ سارا عمل کہاں ہو رہا ہے؟

ظاہر ہے ہمارے اندر ہو رہا ہے۔

اور کون کر رہا ہے؟

ہمارا نفس کر رہا ہے۔

مگر کیا ہمارا نفس جان رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے؟

نہیں۔ بس کر رہا ہے۔ بغیر یہ جانے ہوئے کہ کر رہا ہے۔

یہی اس کی بیہوشی اور بے خبری ہے۔

اب ذرا غور کیجئے کہ اس بے خبری کے عالم میں اگر نفس ہم پر حکم صادر کر رہا ہے اور ہم اس کے ہر حکم کی بے چوں و چرا تعمیل کرتے چلے جا رہے ہیں تو کیا ہماری حالت کسی ایسے جہاز جیسی نہیں ہے جو ہوا میں معلق ہے اور اس کا ہوا باز بیہوش ہے؟

اب دیکھیں کہ نبی کریم صلعم کا مشن کیا تھا؟

وہ نفس انسانی کے تزکے کے لئے بھیجے گئے تھے۔ مگر نفس انسانی میں وہ نجاست کون سی ہے جس کے تزکے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے مطابق وہ نجاست شرک کی ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا شرک سے کیا تعلق۔ شرک تو وہ کرتے ہیں جو بت پوجتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام بتوں کو چھوڑ کر خدائے واحد کو ماننے سے تو انسان صرف شرک جلی سے نکلتا ہے، شرک خفی ہمارے نفسوں میں بٹوں کا ٹوں موجود رہتا ہے۔ قرآن حکیم کی کئی آیات میں ہے کہ ہم جب خطرے میں ہوتے ہیں تو اللہ کو خلوص سے پکارتے ہیں مگر ادھر خطرہ ٹلا ادھر مشرک ہو جاتے ہیں۔ (فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْهُمْ إِلَى الْبَرِّ آذَوْا هُمْ يُشْرِكُونَ)۔ (سورہ غفرت۔ آیت نمبر: ٦٥)

اس دورنگی کی وجہ نفس کی غفلت ہے۔ یہ بہت سے کام کرتا رہتا ہے مگر بے یقینی کے عالم میں۔ دانشوروں نے تو اب یہ بات حتیٰ طور پر کہہ دی ہے کہ انسانی نفس بیرونی دنیا کے لئے نیم شعوری حالت میں ہے مگر اپنے باطن کے لئے قطعاً بے شعور ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ”تمہیں تو بڑھوتری کی چاہ نے ہی غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی“۔ لہذا اہم دیکھتے ہیں کہ نفس میں ”شُرک“ اور ”غفلت“ کی دو نجاستیں موجود ہیں۔ شرک کی نجاست جب یہ اپنے احکامات کو اللہ کے احکامات پر ترجیح دیتا ہے اور مقام کبریا کو اپنے لئے غصب کر لیتا ہے اور غفلت کی نجاست جب سب کچھ کرتے ہوئے بھی اسے اپنے کئے کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ان نجاستوں سے نفس کو پاک کرنا بڑی کٹھن اور مقصد تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اسے صوم و صلوٰۃ اور دیگر ارکان دین کا پابند کیا گیا مگر مشاہدے میں یہ حقیقت آئی کہ کوئی رُکن کارگر نہیں ہوتا اور یہ جڑوں کا توں اللہ کا مد مقابل اور غفلت پوش بنا رہتا ہے۔ ہاں ایک بات دیکھنے میں ضرور آئی کہ چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر ارکان اسے زیر کرنے میں ناکام ہوتے ہوں مگر غم و اندوہ کے لمحات میں یہ سرنگوں ہو جاتا ہے۔ اپنی فرعونیت چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے آگے سر جھکا تا ہے اور ہوش میں آتا ہے مگر اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ غم اس کے کسی اپنے کا غم ہو۔ دوسرے کے غم میں یہ نہ دل سے شریک ہوتا ہے نہ ہوش میں آتا ہے۔ دفع الوقتی کے لئے رسمی طور پر روتا ہے اور پھر ”دھوبی بیٹا چاند سا“ ہو جاتا ہے۔

نفس کی اسی فطرت کے مطابق اور اس کی تطہیر کی حتمی تدبیر کے طور پر ختمی مرتبت صلعم نے پہلے خود کو پیش کیا اور طایف کے بازاروں میں خون میں نہائے اور پھر مباہلہ کے لئے منتخب ہونے والے نفوسِ قدسی کو اور ان کی پشت در پشت معصوم اولاد کو پیش کیا کہ اگر میں تمہیں عزیز ہوں تو ان کے غم کو اپناؤ اور اپنی عاقبت سنو اور!

سنو!

یہ اہل بیتؑ ہیں جو خلق کے مطمئن ہیں
یہی تو ذکر بھی ہیں اور یہی مذکر ہیں
یہی حجابِ اثر ہیں، یہی موخر ہیں
یہی ہیں امر الہی، یہی مدبر ہیں
حسینؑ ان میں ممیز نشان رکھتا ہے
وہ اپنی سب سے نرالی ہی شان رکھتا ہے

ادیم نقوی

درد اور غم میں فرق ہے۔ درد سے صرف جسمانی اذیت ہوتی ہے۔ غم روح کو مجروح کرتا ہے۔ ایسا درد و غم صرف اسی طرح مہیا کیا جاسکتا ہے کہ کوئی عدیم المثال المیہ برپا کیا جائے۔ نفس غم سے بھاگتا ہے۔ یہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ جو لوگ آلام و مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں یا ناگہانی نقصان میں آ جاتے ہیں وہ شراب، جوئے اور دوسری مکروہات میں خود کو مملوث کر لیتے ہیں۔ ایسا کر کے وہ صرف غم کو بھلانا چاہتے ہیں یا یہ کہیں کہ غم سے غافل ہونا چاہتے ہیں۔ نفس کو غفلت پسند ہے۔ اسے غفلت میں مزہ آتا ہے۔ نیند اسے اچھی لگتی ہے۔ نبی کریم صلعم نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں۔ جب مریں گے تب جاگیں گے۔

لہذا اگر نفس سو رہا ہے تو سوتے میں اللہ اور رسولؐ کا ماننا اور جنت، جہنم، حشر، نشر کا اقرار کرنا سب بیکار ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو دھوکا دینے والی بات ہے۔ موت کے وقت جب بقول نبی کریم صلعم واقعی جاگیں گے تو حقیقتاً کچھ بھی مانا ہو نہ ہوگا اور ہمارے تمام اعمال مٹی فی القوم

کے اس مریض جیسے ہوں گے جو گہری نیند میں بھی چلتا پھرتا اور بولتا چلاتا ہے مگر جب جاگتا ہے تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ اُس نے کیا کیا ہے۔ یہ ایک نہایت خطرناک صورت حال ہے اور نفس کو اگر اسی طرح سوتا چھوڑ دیا گیا تو یہ اپنے ناعاقبت اندیش کاموں سے خود کو نہ صرف اس دنیا میں ہلاک کر لے گا بلکہ عقبیٰ میں بھی اس کا درحقیقت مانا ہو نہ کوئی خدا ہوگا نہ رسول نہ دین نہ ایمان۔ یہی وجہ ہے کہ تمام پیغمبروں، اماموں اور ہادیان دین نے خود کو ہمیشہ برضا و رغبت المناک شہادتوں، طرح طرح کی صعوبتوں اور قربانیوں کے لئے پیش کیا تاکہ غم و الم مہیا ہو جو نفس انسانی کو جھوڑے اور جگائے۔ جب یہ جاگ جائے گا تو وہی کرے گا جو ہم کہیں گے۔ ابھی ہم وہ کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے۔

غم شہوات اور صوئی کو کھاتا ہے۔ وہ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ غم کی شدت محبت کی شدت کے مطابق ہوتی ہے۔ جس کو اپنے محبوب سے جتنی شدید محبت ہوتی ہے اس کو اس کے مصائب کا اتنا ہی شدید غم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فرد کے غم کے مدارج مختلف ہوتے ہیں۔ کسی نماز جنازہ میں اس باپ کی کیفیت غم جس کے اکلوتے جوان بیٹے کا جنازہ رکھا ہو یا اس بیٹے کے دل کا حال جس کے شفیق باپ کی میت سامنے ہو، یقیناً دوسرے نمازیوں سے بہت زیادہ اندوہناک ہوگی اور ان لحات میں اس باپ یا بیٹے کی خواہشات و جذبات قطعاً مفلوج اور مردہ ہوں گے۔ نفس اتارہ کے احکامات کا سلسلہ بند ہوگا۔ نہ وہ ہوں گے نہ اللہ کے احکامات سے ان کا ٹکراؤ ہوگا۔ نہ شرک ہوگا نہ معصیت۔ نفس پاکیزگی کے عالم میں ہوگا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوں گی۔ یہ بیدار و ہوشیار ہوگا۔ اسے یہ بے ثبات دنیا اور دنیوی زندگی اپنے اصلی روپ میں نظر آرہی ہوگی۔ غم نفس کی تطہیر کر کے اسے قرب الہی کی منزل پر لے آیا ہوگا اور مکر وہات سے گلو خلاصی ہو چکی ہوگی۔ مگر افسوس کہ ایسے لحات کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے۔

یہ دورانیہ صرف اس ایک ذات گرامی کی یاد پیہم اور ذکر مسلسل سے بڑھایا جاسکتا ہے جس نے اپنا سب کچھ دے کر غم و الم کے کبھی خشک نہ ہونے والے دریا بہائے ہیں اور نفس انسانی کی مسلسل اور مستقل بیداری کا ایسا اہتمام کیا ہے جس کی مثال تاریخ انسانی میں اور کہیں نہیں ہے۔ وہ جس کی قربانیاں ازل سے ابد تک کی تمام قربانیوں پر بھاری ہیں۔ اُس امام عاشقان پور بتول، علی کے لعل اور رسول عربی کے نواسہ کے لئے اللہ نے قرآن میں کہا:

”اور وہ جو مظلوم قتل کیا گیا اس کے ولی کو ہم نے بیشک (انتقام کا) اختیار دیا ہے اور اس کو (اللہ کی) نصرت بھی حاصل ہے پھر بھی (امید ہے کہ) وہ قتال میں نرمی کرے گا۔“ (بنی اسرائیل - آیت نمبر ۳۳)

وہ محسن انسانیت جس کی بارگاہِ قدس میں جوش نے منقبت کا یہ نذرانہ پیش کیا:

اے حسین ابن علی اے بندہ یزداں صفات
نور سے تیرے جھمکتی ہے جمین کائنات
محو ہو جائیں اگر دنیا سے تیرے واقعات
مگنہ تاریخ پر چھا جائے ہیبت ناک رات

بھول سکتا ہی نہیں انسان قربانی تری

حافظ کے فرق کا جھومر ہے پیشانی تری

اس محسن انسانیت کے والدین یعنی بتول عذرا اور علی الاعلیٰ عالم انسانیت کے وہ واحد والدین ہیں جن کے دس معصوم بیٹے پشت در پشت انسان کو بیدار کرنے کی تدبیر کرتے ہوئے دشمنان انسانیت درندوں کے ہاتھوں یا تو قتل ہوئے یا زہر سے شہید ہوئے یا نذر زنداں ہو گئے۔ جان دے کر مخلوق کو خالق کی بندگی کے آداب سکھانا ولایت مطلقہ کا خاصہ ہے۔ یہی

وجہ ہے کہ نبوت ولایت کی داعی ہے۔

حُبِّ حسین حُبِّ نبی سے پیدا ہوتی ہے۔ دونوں محبتوں کا محور ایک ہے۔ دونوں کی شدت لازم و ملزوم ہے۔ ایک کی محبت دوسرے کی محبت کو ہمیز کرتی ہے۔ نبی کریم صلعم کا مشن نفس انسانی کو شرک اور غفلت کی نجاست سے پاک کرنا تھا۔ حسین نے غم مہیا کر کے اُسے ممکن کیا۔ نفس غم سے مغلوب ہو گیا۔ شہوات و ہویٰ سے نجات ملی یعنی اسے موت سے پہلے موت آگئی اور یہی جناب رسالت کا حکم تھا کہ ”موتو قبل انتموتو“ (موت سے پہلے مر جاؤ۔) اب بارگاہ رسالت کا وہ فرمان واضح ہوا کہ ”حَسْبُنَا مِنْهُ وَ اَنَا مِنَ الْحَسَنِ“ (حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔) حق ہے۔ ظہور سے کربلا تک حسین رسول سے ہیں اور کربلا سے قیامت تک رسول حسین سے ہیں۔

عزیزان گرامی! اپنے نفس کے باطن میں شہوات و ہویٰ کی پسائی کے حوالہ سے غم حسین کی اثر انگیزی کا موازنہ مذہب کے مروجہ دیگر ارکان سے کریں تو پتہ چلے کہ اصل دین اور عین عبادت کیا ہے۔ ادیم نقوی اعلیٰ اللہ مقامہ نے کیا خوب کہا کہ ”ہر اک عمل سے ہے افضل غرض حسین کا ذکر“۔ حقیقت یہ ہے کہ صلوٰۃ حقیقی کی ادائیگی کربلا کے حوالہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

کربلا میں نوع انسانی کو شہوات و ہویٰ سے پاک کر کے نماز عشق کی ادائیگی کے آداب اس سلیقہ سے سکھائے گئے کہ ہر سن و سال اور ہر جنس کی نمائندگی پیش نظر رہی۔ کہتے ہیں کہ جس نے مردوں کی مصیبت کو دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، اسے عورتوں کی مصیبت کو دیکھنا چاہئے اور جس نے عورتوں کی مصیبت کو دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، اُسے بچوں کی مصیبت دیکھنا چاہئے۔

حسین مظلوم کے اُن عزا داروں کے تصوّر میں جن کے آنسو اُس محسن انسانیت کا خیال

آتے ہی اُبل پڑتے ہیں کربلا کا بیابان آج بھی پیاسے بچوں کے جگر دوز سوالوں سے گونج رہا ہے۔ اُن میں سب سے چھوٹا بچہ چھ مہینہ کا تھا۔ وہ بے زبان تھا۔ اسے بولنا نہیں آتا تھا۔ اُس نے اپنی سوکھی زبان دکھا کر پانی مانگا تھا مگر جواب یہ آیا کہ:

ہاتھ پر قافلہ سالار کے اک طفل صغیر

فدیہ راہِ خدا، تشنہ دہان و بے شیر

مُردِ جو رو جفا، بے گنہ و بے تقصیر

نازنین حلق پہ کھائے ہوئے اک ظلم کا تیر

تیر وہ جس نے کہ فطرت کا کلیجہ چھیدا

سینہ ختم رُسل اور دل زہراً چھیدا

اس بچے کا حال سن کر چھوٹے بچے آج بھی رو دیتے ہیں۔

اور جلتے ہوئے خیموں سے نکل کر صحرا میں بھاگتی ہوئی وہ بیاباں جن کے ہاتھ پس گردن سے باندھ کر شہروں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا آج بھی اپنی عزا دار خواتین کو خون کے آنسو رلاتی ہیں۔ یہ خواتین کہتی ہیں کہ:

جو جلایا گیا اُس خیمہ عصمت کی قسم

جو بہایا گیا اُس خونِ حمیت کی قسم

جنسِ نسواں کی سسکتی ہوئی غیرت کی قسم

یعنی بے پردگی آل رسالت کی قسم

قسم اُن کی جو پھرائی گئیں بازاروں میں!

قسم اُن کی کہ جولائی گئیں درباروں میں!

ہم کو ان سب کی قسم ہے کہ خود کو شھوات و دھوئی سے پاک رکھیں گے۔

اور مردینہ کو بی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہائے:

ضرب شمشیر سے مجروح سرا پا کوئی

دونوں ہاتھوں کو کٹائے ہوئے سقہ کوئی

سینہ صاف پہ کھائے ہوئے نیزہ کوئی

پارہ پارہ تیر و تیر سے دولہا کوئی

سب کے سب راہرو منزل الفت بے سر!

مع سردار جماعت کی جماعت بے سر!

وہ سر جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

اے شھوات و دھوئی سے ہمارے نفوس کا تزکیہ کرنے والے

رسول و بتول کے پیار و تم سب پر ہمارا سلام ہو۔

محترم قاری! کیا آل پاک کے مصائب کا بیان پڑھ کر آپ پر گریہ طاری ہو گیا ہے؟ کیا

آپ رو رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ٹھہریے۔ ان لمحات کو جانے نہ دیجئے۔ ان کے دورانیہ کو

بڑھائیے۔ یہ ذکر بار بار کیجئے۔ نفس غم حسین سے مغلوب ہو چکا ہے۔ اب اس میں کوئی خواہش

کوئی جذبہ نہیں ہے۔ یہ شھوات و دھوئی سے پاک ہے۔ اس میں اب صرف غم حسین ہے اور

کچھ نہیں۔ وہ حسین جو صرف مسلمانوں ہی کا شہنشاہ اور نجات دہندہ نہیں ہے بلکہ وہ ہر اس شخص کا

نجات دہندہ ہے جو اُسے اپنائے اور اُسکے اندوہناک مصائب کی یاد پیہم سے اپنے نفس کو

شھوات و دھوئی سے پاک کرے۔

عزیزو! یہ غم اُس وقت شدید ہو جاتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہائے ہم ایسے خبیث

انفس لوگوں کی تطہیر کے لئے اللہ کے کیسے نیک اور پاک بندوں نے اپنی جانیں دیدیں۔ اور

عزادارو! یہ غم اُس وقت اور بھی شدید ہو جاتا ہے جب ہمیں اُس رحمت اللعالمین رسول عربی کی

یاد آتی ہے جس نے اپنے گھر کے تمام مردوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کو صرف

اس امید میں آرام و مصائب کے حوالہ کر دیا کہ ہم کم از کم اُس کے اور اس کے اہل بیت کے غم کو

تو نظر انداز نہیں کریں گے اور اُن کے غم میں ڈوب کر موت سے پہلے شھوات و دھوئی سے پاک

ہو جائیں گے۔

اللہ کرے ایسا ہو۔۔۔۔۔ آمین۔

والسلام

خاکپائے اہل عز

طالب دعا

شبیر بلگرامی۔